法苑珠林卷第七十六　土

西明寺沙門釋道世撰

十惡篇第八十四之四

惡口部第八　此別二部

述意部第一

凡夫毒熾恚火常然逢緣起障觸境生瞋所以發言一怒衝口燒心損害前人痛於刀割乖菩薩之善心違如來之慈訓故業報差別經偈云

麤言觸惱人　好發他陰私
剛強難調伏　生餐口餓鬼

引證部第二

如智度論云或有餓鬼先世惡口好以麤語加彼眾生眾生憎惡見之如讎以此罪故墮餓鬼中又法句經云雖為沙門不攝身口麤言惡說多所中傷眾所不愛智者不惜身死神去輪轉三塗自生自死苦惱無量諸佛賢聖所不愛惜假令眾生身雖無過不慎口業亦墮惡道故智度論云時有一鬼頭似猪頭臭蟲從口出身有金色光明是鬼宿世作比丘惡口

罵詈毀呰比丘身持淨戒故身有光明
口有惡言故其蟲從口出増一阿含
經云寧以利劍截割其舌不以惡言
麁語惱墮三惡道
又護口經云過去迦葉如來出現於
世敷說法教化已周於無餘涅槃界
而般涅槃後時有三藏比丘名曰黃
頭衆僧告勅一切雜使不合鄉涉但
與諸後學者說諸妙法時三藏比丘
內心輕蔑不免倫命便與後學數顯
經義喚受義曰速前象頭又喚第二
者曰馬頭復喚驢駝頭驢頭豬頭羊
頭師子頭虎頭如是喚衆獸之類不
可稱數雖授經義不免其罪身壞命
終入地獄中經歷數千萬劫受苦無
量餘罪未畢從地獄出生大海中受
水性并一身百頭并體極大異類見
之皆悉馳走
又出曜經云昔佛在世時尊者滿足
詣餓鬼界見一餓鬼形狀醜陋見者
毛竪莫不畏懼身出熾焰如大火聚
口出蛆蟲膿血流溢臭氣難近或口
出火長數十丈或眼耳鼻身體支節

法苑珠林卷六十八　第三張　由　[illegible]

放諸火焰長數十丈脣口垂倒像如
野猪身體縱廣一由旬也手自抓摑
舉聲嘷哭馳走東西滿足見問汝作
何罪今受此苦餓鬼報曰吾昔出家
戀著房舍慳貪不捨自恃豪族出言
臭惡若見持戒精進比丘輒復罵辱
展口展眼或展是非故受此苦今以
利刀自割其舌積劫受苦不以一日
罵謗精進持戒比丘尊者若還閻浮
提地時以我形狀誡諸比丘善護口
過勿妄出言見持戒者念宣其德自
我受此餓鬼形來數千萬歲常受此
苦却後命終當入地獄說此語已舉
哭投地如大山崩天動地震斯由口
過故使然矣
又百緣經云有長者婦懷妊此體臭
穢都不可近年滿生兒連骸骨立羸
瘦憔悴不可目視又多糞尿塗身而
生年漸長大不欲在家貪嗜糞穢不
肯捨離父母諸親惡不欲見驅令遠
舍使不得近即便在外常食糞穢諸
人見已因為立字名嘀婆羅佉佛出
家得羅漢果由過去世時有佛出世

名拘留孫出家爲寺主有諸檀越洗
浴衆僧訖復以香油塗身有一羅漢
寺主見已瞋恚罵詈汝出家人香油
塗身如似人糞塗汝身上羅漢愍之
爲現神通寺主見已懺悔辭謝願除
罪咎緣是惡罵五百世中身常臭穢
不可附近由昔出家向彼悔故今得
值我出家得道是故衆生應護口業
莫相罵辱
又賢愚經云昔佛在世時與諸比丘
向毗舍離到梨越河見人捕魚網得
一魚身有百頭有五百人挽不出水
是時河邊有五百人而共放牛即借
挽之千人併力方得出水見而怪之
衆人競看佛與比丘往到魚所而問
魚言汝是迦毗梨不魚答言是復問
魚言教汝者今在何處魚答佛言
墮阿毗獄阿難見已問其因緣佛告
阿難乃往過去迦葉佛時有婆羅門
生一男兒字迦毗梨聰明博達多聞
第一父死之後其母問兒汝今高朗
世間頗有更勝汝不兒答母言沙門
殊勝我有所疑往問沙門爲我解說

令我開解彼若問我我不能答母
即語言汝今何不學習其法兒答母
言若欲習者當作沙門我是白衣何
緣得學母語兒言汝今且可僞作沙
門學達還家兒受母教即作比丘經
少時間學通三藏還來歸家母復問
兒今得勝未兒答母言由未勝也母
語兒言自今已往若共談論儻不如
時便可罵辱汝當得勝兒受母教後
論不如便罵言汝等沙門愚騃無識
頭如獸頭百獸之頭無不比之緣是
罵故今受魚身一身百頭駝驢牛馬
豬羊犬等衆獸之頭無不備有阿難
問佛何時當得脫此魚身佛告阿難
此賢劫中千佛過去猶故不脫此魚
身也以是因緣身口意業不可不慎
又王玄策行傳云佛在世時游毗耶
離城觀一切衆生有苦惱者即欲救
拔乃觀見此國有雞越吒二衆捻五
百人於娑(去音)羅俱末底河網得摩竭
大魚十有八首三十六眼其頭多獸
(自外周前)佛為說法魚聞法已便即命終
得生天上而為天子却觀本身是大

諸經要集卷十六　第六張　十

魚蒙佛説法遂得生天乃持諸種香
華瓔珞寶珠從天而下至佛供養于
時二衆並發心悔過即於俱赤底河
北一百餘步燒炙魚綱銅瓶盛灰埋
之向説法處於上起塔尊像儼然至
今現在雕飾如法觀者生善
又百緣經云昔佛在世時波斯匿王
婦末利夫人產生一女字曰金剛面
貌極醜身體麁澁猶如蛇皮頭髮麁
强猶如馬尾王見不喜勅閉深宮不
令出外年漸長大任當嫁娶便遣一
臣推覓一人本是豪族今貧乏者卿
可將來臣受勅已覓得付王王將屏
處密私語言聞卿豪族今者貧窮我
有一女面貌極醜卿幸納受當相供
給時此貧人跪白王曰正使大王以
狗見賜亦不敢違豈況王女末利所
生王即妻之為造宅舍門戶七重王
囑女夫曰捉戶鉤出入牢閉勿使人
見王出財物供給女婿無所乏少拜
為大臣後與豪貴共為邑會聚會之
與令婦共赴自餘諸人各將婦來唯
此大臣獨不將赴衆人疑怪彼人婦

者或能端正或可極醜不能顯現是
以不來復於後會衆共勸酒令使醉
臥解取門鑰遣其五人造家往看至
家開門婦疑非夫內自剋責懊惱而
言我宿何罪為夫幽閉不覩日月即
便至心遙禮世尊願佛慈悲來到我
前暫救苦厄佛知其意即於女前
地中踊出紺髮相現其女舉頭見佛
髮相敬心歡喜女髮自然如紺青色
佛漸現面女心倍喜面復端正惡相
麁皮自然化滅佛悉現身令其盡見
更增歡喜身體端正猶如天女佛便
為說種種法要得須陀洹果時佛去
後五人入見端正少雙觀看已竟還
閉門戶繫鑰夲處其人還家見婦端
正欣然問言汝是何人婦答夫言我
是汝婦夫即語言汝前極醜何緣端
正乃尒婦便白夫具說上事婦復向
夫我欲見王汝當為我通白消息夫
往白王女郎今者欲來相見王答女
夫莫道此事急當牢閉慎勿令出女
夫白王女郎今者蒙佛威神便得端
正天女無異王聞是已即遣往迎見

女端正歡喜無量將詣佛所而白佛
言不審此女宿種何福乃生豪貴而
復醜陋佛告王言乃往過去波羅㮈
國有一長者日常供養一辟支佛身
體醜陋時長者家有一小女見辟支
佛惡心罵言面貌醜陋身皮麁惡何
斯可憎時辟支佛欲入涅槃便現神
力作十八變其女見已即時自責求
哀懺悔緣於過去罵辟支故生常醜
陋由還懺悔今得端正以供養故所
生之處豪尊富貴快樂無極
又興起行經云釋迦過去以惡語道
迦葉禿頭沙門何有佛道故今六年
受日食一麻一米大豆小豆苦行
又四分律云佛告諸比丘往古世時
得刹尸羅國婆羅門有牛晝夜養飲
剖刷摩拭時得刹尸羅國復有長者牛
於城市街衢徧自唱言誰有力牛與我
力牛共駕百車賭金千兩時婆羅門
牛聞唱聲自念此婆羅門晝夜餵飲
我剖刷摩拭我今宜當盡力自竭取
彼千兩金報此人恩時彼牛即語婆
羅門汝今當知得刹尸羅國中有長

者作是唱言誰有牛與我牛共駕百
車賜金千兩主令可往至彼長者家
語言我有牛可與汝牛共駕百車賜
金千兩時婆羅門即往至長者家語
言我有牛可與汝牛共駕百車賜金
千兩長者報言今正是時婆羅門即
牽己牛與長者牛共駕百車賜金千
兩時多人觀看婆羅門於衆人前作
毀呰語禿角可牽時牛聞毀呰語即
慚愧不肯出力與對諍競於是長者
牛勝婆羅門牛不如輸金千兩時婆
羅門語彼牛言我晝夜養飼摩抆刮
刷望汝當與我盡力勝彼牛云何今
日反更使我輸金千兩耶牛語婆羅
門言汝於衆人前毀呰我言禿角可
牽使我慚愧於衆人是故不能復出
力與彼競駕若能改往言更不名字形
相我者便可往語彼長者言能更與
我牛共駕百車者更倍出二千兩金
婆羅門語牛言勿復令我更輸二千
兩金牛報婆羅門言汝勿復在衆人
前毀呰我言禿角可牽於衆人前當
讚歎我好牽端嚴好角時婆羅門至

彼長者家語言能更與我牛共駕百
車者賜二千兩金長者報言今正是
時時婆羅門牛與長者牛共駕百車
賜二千兩金多人共看時婆羅門於
衆人前讚歎言好摩訶羅好角牛
聞此語即便勇力與彼說駕婆羅門
牛得勝長者牛不如婆羅門得二千
兩金尒時佛語諸比丘凡人欲有所
說當說善語不應說惡語善語者善
惡語者自生熱惱是故諸比丘畜生
得人毀呰猶自慚愧不堪進力況復
於人得他毀辱能不有慚愧故成實
論云若人惡口種種罵詈隨語受報
又修行道地經偈云

口擬而心剛　不柔無惡言　常懷惡兩舌
不念人善利　所言不了了　藏惡在於心
如灰覆炭火　設蹋燒人足　其語常柔和
順從言可入　言行而相副　心身不傷人
譬如好華樹　成實亦甘美　佛尊解說是
心口之諫相

又百緣經云尒時世尊初始成佛便
欲教化諸龍王故即便往至須彌山
下現比丘形端坐思惟時有金翅鳥

王入大海中捉一小龍還須彌頂現 [illegible] 第十張 七
欲食噉時彼小龍命故未斷遙見此
丘端坐思惟至心求哀尋即命終生
舍衛國婆羅門家名曰負梨端正殊
妙世所希有因為立字名須菩提年
漸長大智慧聰明無有及者唯其惡
性凡所眼見人及畜生則便瞋罵未
曾休廢父母親屬皆共嫌惡無喜見
者遂便捨家入山林中乃見鳥獸及
以草木風吹動搖亦生瞋恚終無喜
心時有山神語須菩提言汝今何故
捨家來此山林之中既不修善則無
利益唐自疲苦今有世尊在祇桓中
有大福德能教衆生修善斷惡今若
至彼必能除汝瞋恚毒時須菩提
聞山神語即生歡喜尋問之曰今者
世尊為在何處答曰汝但眠眼我自將
汝至世尊所時須菩提用山神語眠
目須臾不覺自然在祇桓中見佛世
尊三十二相八十種好光明普曜如
百千日心懷歡喜前禮佛足却坐一
面佛即為說瞋恚過惡愚癡煩惱燒
滅善根增長衆惡後受果報墮在地

獄備受苦痛不可稱計設復得脫或
作龍蛇羅刹鬼神心常含毒更相殘
害時須菩提聞世尊說是語已心驚
毛竪尋自悔責即於佛前懺悔罪咎
豁然獲得須陀洹果心懷喜悅既入
道次佛即聽許善來比丘鬚髮自
落法服著身便成沙門精勤修習
得阿羅漢果諸天世人所見敬仰時諸
比丘見是事已請說本緣佛告比丘
此賢劫中有佛出世號曰迦葉於彼法
中有一比丘常行勸化一萬歲中將
諸比丘處處供養於後時間僧有少
緣竟不隨從便出惡罵汝等很戾似
如毒龍作是語已尋即出去以是業
緣五百世中受毒龍身心常含毒觸
嬈衆生今雖得人猶習不除故復生
瞋佛告比丘欲知介時勸化比丘惡
口罵者今須菩提是由於介時供養
僧故今得值我出家得道比丘聞已
歡喜奉行
又百緣經云佛在世時王舍城中有
一長者財寶無量不可稱計其婦足
滿十月便欲產子然不肯出尋重有

法苑珠林第七十六 第十二丈

身足滿十月復產一子先懷者住在
右脇如是次第懷妊九子各滿十月
而產唯先一子故在胎中不肯出外
其母極患設諸湯藥以自療治病無
降損囑及家中我腹中子故活不死
今若設終必開我腹取子養育其母
於時不免所患即便命終時諸眷屬
轝其屍骸詣於塚間請大醫耆婆破
腹看之得一小兒形狀故小頭鬚皓
白傴僂而行四向顧視語諸親言汝
等當知我由先身惡口罵辱衆僧故
處此熟藏中經六十年受是苦惱難
可叵當諸親聞已號啼悲哭不能答
之尒時世尊遙知此兒善根已熟將
諸大衆往到屍所告小兒言汝是長
老比丘不答言實是第二第三亦如
是問故言道是時諸大衆見此小兒
與佛荅對各懷疑惑前白佛言今此
老兒宿造何業在腹鬚白傴僂而行
復與如來共相荅問
尒時世尊告諸大衆此賢劫中有佛
出世號曰迦葉有諸比丘夏坐安居
衆僧和合差一比丘年在老耄爲僧

維那共立制限於此夏中要得道者聽共自恣若未得者不聽自恣今此維那獨不得道僧皆不聽布薩自恣心懷懊惱而作是言我獨為众營理僧事今汝等輩安隱行道令復還返更不聽自恣布薩羯磨即便瞋恚罵辱衆僧尋即命捉閉著室中作是唱言使汝等輩常處暗冥不見光明如我今者處此暗室作是語已自戮命終墮地獄中受大苦惱今始得脫故在胎中受是苦惱衆僧聞已各讚三業猒離生死得四沙門果者有發辟支佛心者有發無上菩提心者時諸親屬還將老兒詣家養育年漸長大放令出家得阿羅漢果佛告比丘緣於往昔供養衆僧及作維那營理僧事故今得值我出家得道比丘聞已歡喜奉行

正報頌曰

惡口如毒箭　著物則破傷　地獄閙門待
投之以鑊湯　割舌令自噉　楚毒難思量
若與身無益　慎口也何妨

習報頌曰

惡口多觸忤 地獄被燒然 人中有餘報
還聞刀劍言 設令有談論 諍訟被他怨
往報甘心受 敗惡善自鮮
感應緣 略引一驗
唐雍州醴泉縣東陽鄉人楊師操至
貞觀初任司竹監後因公事遷任藍
田縣尉貞觀二十一年爲身老還家
躬耕爲業然操立性毒惡暴口 但一
生已來喜見人過每鄉人有事即錄
告官縣司以操曾在朝流亦與顔色
然操長惡不悛數忤擾官司見鄉人
事過無問大小常生恐嚇於自村社
之內無事搆生整理大小議詞是非
渙作但有牛羊蹤暴士妄相爭即將
向縣縣令韋懼量用爲煩碎初二三
迴與理後見事繁不與理操後經州
或上表聞徹惡心日盛人皆不喜見
操自知性惡亦向人說云吾性多急
暴口從武德已來四度受戒持行禮
拜日誦經論化人爲善然有大小侵
已操不能忍後至永徽元年四月七
日夜忽有一人從東來騎白馬著青
衣直到操門 操見共語浮說人云東陽

大監故遣我追你爲你自生已來毒
心纏縛不能忍捨逢人即說勸善已
身持戒一不全慳貪不施自道我有善
心供養三寶然未曾布施片財雖口
云慚愧心中即生別討惑亂凡俗爲此
喚汝須臾不見來人操身在門忽然
倒地口不能言唯心上少暖家人輿將
入舍臥經宿不蘇然操已到東陽部
錄處于時府君大衙未散操遂私行
曹司皆有執案卅席甚大精好亦有
囚人或著枷鏁露頭散腰或坐立行
往如是罪人不可筭數操向東行過到
一處處孔極小唯見火星流出臭煙熢
㷭不中人立復有兩人手把鐵棒修
理門首操因問把棒人此是何曹司荅
云是猛火地獄擬著持戒不全人或
修善中休人知而故犯死入此處聞道
有一楊師操一生喜論人過每告官
司道他長短逢人詐言慚愧有片侵
欺實不能忍今欲遣入此處故修理
之其人今日是四月八日家人爲操
身死布施齋供曹司平章還欲放歸
未得進止我在此間待師操操便叩

頭禮謝自云揭師操者弟子身是願
作方便若爲得脫此人荅云你但至
心禮十方佛殷心懺悔改却毒心即
隨往生不來此處雖懷惡意一期能
悔如菩薩行不惜身命得生淨土師
操得此語已即便依教發露殷勤懺悔
遂放還家經三日得活操得蘓已具
述此事操於後時便向惠靖禪師處
改過懺悔身今見在年至七十有五
每一食長齋六時禮懺操因臨官道
因行看麥見牛三頭暴食麥苗操就
牛慚愧不復驅出歸家後日行麥不
死但有牛跡涇陽西界有陳王佛堂
多人聚集操向衆人具述其事道俗
驚怪禮懺彌殷其夜作夢見有人來
語操云我是使人故來試你你既止
惡更不追你但你勤誠修善不須憂之
有僧見操傳向臨說 右一驗出冥祥記

兩舌部第九 此別二部

述意部第一

夫生老病死無自出之期菩提涅槃
有修入之路諸佛所以得道由行四
攝故凡聖歸依菩薩所以成聖由行

六度故黑白欽敬今見流俗之徒乃
專搆屏辭惡傳彼此令他眷屬分離
朋友乖散樂種不和之業感得生離
之苦縱使善心教離惡人亦是破壞
有益無罪故成論云若善心教化雖
爲別離亦不得罪若以惡心令他鬪
亂則是兩舌得罪最深謂墮地獄畜
生餓鬼若生人中被他誹謗唯得弊
惡破壞眷屬當知上說妄語過中爲
乖彼此而妄語者據此義邊卽是兩
舌若說此罪三世招苦如上已說不
須重述

引證部第二

如四分律云佛告諸比丘汝等當聽
古昔有兩惡獸爲伴一名善牙師子
二名善膊虎晝夜伺捕衆鹿時有一
野干逐彼二獸後食其殘宍以自全
命時彼野干竊自生念我今不能久
與相逐當以何方便鬪亂彼二獸令
不復相隨時野干卽往善牙師子所
如是語善牙善膊虎有如是語言我
生處勝種姓勝形色勝汝力勢勝汝
何以故我日日得好美食善牙師子

逐我後食我殘宍以自全命即說偈
言
形色及所生　大力而復勝　善牙不能善
善膊如是說
善牙問野干言汝以何事得知答言
汝等二獸共集一處相見自知尒時
野干竊語善牙已便往語善膊虎
言汝知不善牙有如是語而我今日
種姓生處悉皆勝汝力勢亦勝何以
故我常食好宍善膊虎食我殘宍而
自活命尒時即說偈言
形色及所生　大力而復勝　善膊不能善
善牙如是說
善膊問言汝以何事得知答言汝等
二獸共集一處相見自知後二獸共
集一處瞋眼相視善牙師子便作是
念我不應不問便先下手打彼尒時
善牙師子向善膊虎而說偈言
形色及所生　大力而復勝　善牙不如我
善膊說是邪
彼自念言必是野干鬬亂我等善膊
虎說偈答善牙師子言
善膊不說是　形色及所生　大力而復勝

善牙不能善 若受無利言 信他彼此語

親厚自破壞 便成於怨家 若以智眞實
當滅除瞋惱 今可至誠說 今身得利益
今當善降伏 除滅惡知識 可殺此野干
鬪亂我等者
即打野干殺命 時佛告諸比丘 此二
獸為彼所破 共集一處相見不悅 況
復於人為人所破 心能不惱
又正法念經 閻羅王責䟽罪人說偈
云
妄語多言語 增貪令他畏 口過自誇誕
兩舌第一處
又華手經佛說偈言
惡口而兩舌 好出他人過 如是不善人
無惡而不造
又智度論云 實語者不假布施持戒
學問多聞 但修實語得無量福
又報恩經佛說偈言
佛告阿難 人生世間 禍從口出
當護於口 甚於猛火 猛火熾然
燒世間財 惡口熾然 燒七聖財
一切衆生 禍從口出 毀身之斧
滅身之禍

正報頌曰

兩舌鬭亂人　地獄被分裂　獄卒擘其口
鐵刀割其舌　苦痛既如此　加之以飢渴
惡業不自由　還飲身中血

習報頌曰

讒毀害人深　固受三塗苦　設使得人身
餘報仍依怙　眷屬多弊惡　違逆恣瞋怒
但令惡不亡　地獄無今古

感應緣 略引二驗

漢靈帝宋皇后無寵而居正位後宮幸姬衆共譖毀初中常侍王甫枉誅勃海王悝及妃妃即后之姑也甫恐后怨之乃與太中大夫程阿共搆后執左道祝詛靈帝信之遂收后璽綬后自致暴室而以憂死父及兄弟並被誅諸常侍小黃門在省闥者皆憐宋氏無罪帝後夢見桓帝怒曰宋皇后無罪而聽用邪孽使絕其命勃海王悝既已自貶又受誅斃今宋后及悝自訴於天上帝震怒罪在難救夢殊明察帝既覺而懼以事問羽林左監許永此為何祥其可禳乎永對以宋后及勃海王悝無辜之狀宜並改葬

以安寃魂返家家之徒復勃海之封
以消災咎帝弗能用尋亦崩焉 出寃魂志
唐咸陽有婦女姓梁貞觀年中死經
七日而蘇自云被人收將至一大院內
見有大廳有一官人據案執筆簟待
甚盛令人勘問云此婦女合死以不
有人更賫一案勘云與合死者同姓
名所以追耳官人勑左右即欲放還
梁白官人云不知梁更別有何罪請
即受罪而歸官人即令勘案云梁生
平唯有兩舌惡罵之罪更無餘罪即
令一人拔舌一人執斧斫之日常數四
凡經七日始送令歸初似落深崖少
時如睡而覺家人視其舌上猶大爛
腫從此已後永斷酒肉至今猶存 出冥報拾遺記

綺語部第十 此別二部

述意部第一

夫忠言所以顯理綺語所以乖眞由
忠故有實有實故德生德生故所以
成聖由綺語故虛妄虛妄故罪生罪
生故受苦故知趣理求聖要須實說
說若虛假終爲乖理謂言不正皆名
綺語但諸綺語不益自他唯增放逸

長諸不善死落三塗後生人時所說
正語人亦不信凡所言說言不辯了
亦名綺語故成實論云語雖是實非
時而說亦落綺語也

引證部第二

如智度論說偈言

有墮餓鬼中　火從口出　四向發大聲
是為口過報　雖復多聞見　在大衆說法
以不成信業　人皆不信受　若欲廣名聞
為人所信受　是故當至誠　不應作綺語

又薩婆多論云口中四過互歷各作
四句一或有兩舌非妄語非惡口　如
有一人傳此人語向彼人說當實說
故非妄語輭語說故非惡口以分離
心故名兩舌第二或有兩舌是妄語
非惡口如有一人傳此人語向彼人說
以別離心故是兩舌以妄說故是妄
語以輭語說故非惡口第三或有兩
舌是惡口非妄語如有一人傳此人
語向彼人說以別離心故是兩舌以
麁語說故是惡口當實說故非妄語
第四或有兩舌是妄語是惡口如有
一人傳此人語向彼人說以別離心

法苑珠林第七十丈 第二十四張

故是兩舌以妄說故是妄語以惡聲
說故是惡口自外妄語惡口各作四
句亦如是綺語一種各不相離故不
別說故成實論云餘口三業或合或
離綺語一種必不相離
正報頌曰
綺語無義理　令人心惑亂　為喪他善根
烊銅擗口灌　飫鐵燒其舌　腹藏皆焦爛
此痛不可忍　悲號常嗷喚
習報頌曰
浮言翳真理　為此沉惡趣　去彼暫歸人
出言無曉喻　生無信仰心　常被他笑具
為人覺羞恥　何不出典句
感應緣 略引四驗
漢明帝時有檀國蠻夷善閑幻術能
徙易牛馬頭上與群臣共觀之以為
笑樂及三國時吳有徐光者不知何
許人也常行幻化之術於市鄽內從
人乞瓜其主弗與便從索子掘地而
種顧盼之間瓜生俄而蔓延生華俄
而成實百姓咸矚目焉子成乃取而
食之因以賜觀者向之鬻瓜者反視
所賣皆耗矣橘柚棗栗之屬亦如其

幻化皆此類也

晉永嘉年中有天竺國人來度江南
言語譯道而後通其人有數術能截
舌續斷吐火變化所在士女聚共觀
試其將截舌先吐以示賓客然後刀
截流血覆地乃取置器中傳以示人
視之舌頭觀其口內唯半舌在既而
還取含之有頃吐已示人舌還如故
其續斷絹布與人各執一頭對剪斷
已而取兩段合持祝之則復還連與
舊無異時人多疑以為幻作陰而試
之猶是已絹其吐火者先有藥在器
中取一片與黍糠合之再三吹呼而
張口火出因就熱處取以爨之則便火
熾也又書紙及繩縷之屬投火中眾
詳共視見其燒然消磨了盡乃撥灰
中舉而出之故是向物如此幻術作者
非一時天下方亂云建安靖出可以
避世乃入東冶不知所在也
大唐貞觀二十年西國有五婆羅門
來到京師善能音樂祝術雜戲截舌
抽腸走繩續斷又至顯慶已來王玄
策等數有使人向五印度西國天王

爲漢使設樂或有騰空走索履屨
繩行男女相避歌戲如常或有投人
手弄三仗刀矟槍等擲空手接繩走
不落或有截舌自縛解伏依舊不勞
人功如是幻戲種種難述
唐雍州西盩厔縣西北有元從人坊
元從人程普樂少好音聲至永徽六
年五月七日因有微患暴死五日心
暖不具家人不敢埋至第六日平旦
得蘇還如平生說云初死時有二青
衣至牀前通王喚君普樂問何王荅
曰閻羅王喚為何事荅曰須有勘問
催急即行不須臾語一人手撮普樂
遂出坊南門漸向南山下至一眾草
處有少鹹鹵不生草有一大孔如大
甕口語樂云入樂懼不肯入一人推
入不覺有損直入見王大殿挺使人
極衆王共諸吕及宮妃后在大殿上
相攜幔坐殿前大有諸音聲伎兒雜
戲司樂使人啓王云所追人來王問
是誰程普樂洪解俳說不荅曰不
解王迴顧問一伎兒姓張名舍兒此
人不解俳說何故追喚舍兒云平共

[illegible]

音樂初善後因相順伏怨人見遂伏
怨漫引此人舍兒不敢諍王遂依實
誑王怒令戲殿前音聲一時俱動遲
見打鼓作儛緣竿緣竿人初緣至頭
下時以竿內口直下竿從從今出至
地還上六根俱破九孔流血緣竿上
下並皆如是復見黃脣巳來伎兒如
齊嬰子室出郎獨猪拋棒等數千人
令作俳說時口中吐火抽舌繞場周
帀百千鐵鳥諸惡毒蟲從空飛下一
時向舌上啄噉受其極苦噉聲動地
不喜人聞餘之雜戲之人諸小鐵蟲
見其一時拍手唱噉之聲如煙如火
同時被燒燒死還活更相受苦無暫
停廢音聲不捨受苦不廢王雖下杖
然遣獄卒手把鐵棒剌戟鐵弓箭圍
繞守遣令作音樂受苦不歇音樂至
獄五日見此戲兒受苦如是至第六
日旦王喚音樂語云汝未合死更檢
妄等看却後三年汝命筭盡當來受
苦如是此人為生平以語惡口綺語
調弄僧尼輕戲佛法假託三寶誑取
他物專將養活婦兒好殺猪羊食噉

酒肉或因向伽藍食用僧物汙穢不
淨如是等罪不持齋戒故受斯殃汝
雖無如此重罪非無餘過亦合受之
且放汝去死時取汝還令舊二人送
到家內見一林許赫赫拔葉稠密二
人令入此林此人初不肯入二人急
推合眼而入即覺身已在牀蘇活此
普樂因見此徵即向京來歷寺受戒
堅持不犯菜食長齋禮敬無虧 目向
僧懺具說此言

法苑珠林卷第七十六

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造